費氏古易訂文

費氏古易訂文卷二

新城王樹枏

周易下

晁以道古易取于昭素序卦傳離者麗也麗必有所感故受之以咸咸者感也十四字增入正文謂易妄有上下經之分不知今之繫辭傳已明言二篇之策故呂氏音訓據漢志及汲冢書深斥之乾鑿度引孔子之言上下分篇與今正同後漢書荀爽傳云文王作易上經首乾坤下經首咸恆蓋荀所據費氏古易如是也

䷞咸亨利貞取女吉

釋文云取本亦作娶晁氏云取古文

初六咸其拇

釋文云拇馬鄭薛云足大指也子夏作䠊荀作母云陰位之尊案楚辭招魂敦脄血拇王逸注云拇手母指也母爲拇之省荀謂陰位之尊則失之惠刻集解據改母

六二咸其腓

釋文云腓鄭云膊腸也荀作肥云謂五也尊盛故稱肥案腓之言肥海外北經無膂之國爲人無膂郭璞

注云脢肥腸也齊策云徐子之狗攫公孫子之腓而噬之腓肥同音荀謂尊盛稱肥則失其義咸以人身立象與艮卦同傳所謂近取諸身也上卦象上體下卦象下體故自拇至舌以次而及蔡中郎協和昏賦云乾坤和其剛柔艮兌感其脢腓咸爲下經人事之首人事之感莫切于男女男女之感莫切于一身故徧體皆咸以盡其象荀說非也

凶居吉九三咸其股執其隨往吝九四貞吉悔亡憧憧往來

釋文云憧憧馬云行皃京作憧說文憧意不定也憧

遲也往來乃意不定之義無遲象憧爲憧之誤字

𣳾𢼄爾思九五咸其脢

釋文云脢鄭云背脊肉也說文同王肅音灰惠氏棟云楚辭招魂敦脄血拇王逸注云脢背也脄與脢同鄭衆注內饔刑膴謂夾脊肉膴亦與脢同晁氏云或作脄作膴作慖王弼謂心之上口之下與漢儒異訓

无悔上巾咸其輔頰舌

釋文云輔馬云上頷也虞作酺云耳目之間案虞注艮五云輔面上頰骨上頰車也上頰車即頰骨在上持牙者服虔注左傳謂之上頷車與馬注同而此又

謂耳目之間則以酺輔爲異字此虞之自亂其說也
酺正字古文則假輔爲酺說文䩉頰也又輔下又謂
人頰車也許葢以人頰車形容車輔之義知酺卽知
輔字之義矣段氏乃謂人頰車也四字爲後人妄增
殊失其旨釋文云頰孟作俠案說文酺頰也頰面旁
也不引孟易俠俠葢借字洪頤煊謂俠輕也俠舌謂
輕舌此爲妄說晁氏云古文作夾釋名頰夾也

三二恆

說文恆常也从心舟在二之間亟古文恆从月案依
古文說則古恆字似立心在月右作亟今則立心在

月左作恆古文悔作𢘅與恆亟正相似緣變恆字改
月爲日而后經又避諱作恒陋者遂謂左旁从立心
右旁从一日言立心如一日乃久之義眞强解事也

亯无咎利貞利有攸往初中濬恆

今本作浚釋文云浚鄭作濬案說文濬爲睿之古文
深通川也浚抒也說文以爲二義眾經音義四云古
文濬濬二形今作浚

貞凶无攸利九二悔亾九三不恆其德或承之羞

釋文云鄭本作咸承案陸所據鄭本當有誤後漢書
馬廖傳注引鄭注云互體兌兌爲毀折後或有羞辱

也緇衣正義引作是將有羞辱也將有亦或有之義是鄭易作或不作咸之證荀爽云與上相應欲往承之爲陰所乘故或承之羞荀與鄭皆爲費易古本葢作或不作咸論語不恒其德或承之羞卽此爻文鄭爲古文何至與孔子之書乖異

貞吝九四田无禽巾亙恒其德貞婦人吉夫子凶上巾振恒凶

釋文云振馬云動也鄭云搖落也張作震晁氏云虞張作震動也說文作㮳柱柢古用木今以后易㮳恒凶音支陸希聲謂作振本作寘案古韻支眞相通禮

內則祗見孺子注云祗或作振書皐陶謨祗敬六德史記作振敬六德無逸治民祗懼魯世家作震懼盤庚爾謂朕曷震動萬民以遷蔡邕石經作祗動楷音同祗故孟作楷虞張作震皆振之假借也惠刻集解改振爲震

三三遯

釋文云遯字又作遂又作遁同鄭云逃去之名晁氏云古文作遯字遯篆文或作遂云遁亦篆文遷也不與遯通案說文遯逃也遁遷也一曰逃也晁氏所據說文本無一曰逃也四字故曰不與遯通蓋後人據

經典字㣪之也鄭云逃去之名則字本作遯遁爲假
字也遯遁遂古書通用顏師古則以遂爲古遁字惠
棟鄭易據集解作遂今集解本作遯不作遂太平御
覽逸民部引馬融九四好遯注亦作遯鄭當與馬同
亯小𥝢貞𥝢巾遯尾厲勿用有攸往巾二執㞢用黃牛
㞢革莫㞢勝說九三係遯
釋文係本或作繫晁氏云古文作系
有疾厲畜臣妾吉九四好遯君子吉小人否
釋文云否鄭王肅備鄙反云塞也案象傳曰君子好
遯小人否也謂君子好遯小人不好遯也費以傳釋

經必不讀爲否塞之否宜从徐音方有反晁氏云古

文作不字

九五嘉遯貞吉上九肥遯

晁氏云肥陸希聲云本作飛惠氏棟云姚寬西溪叢

話曰肥字古作𩇕與古𩇕字相似卽今之飛字淮南

九師道訓云遯而能飛吉孰大焉張平子思元賦云

文君爲我端著兮利飛遁以保名注引易上九飛遯

無不利謂去而遷也曹子建七啟云飛遯離俗是古

易皆作飛遯王輔嗣注此爻云矰繳不能及似王本

亦作飛也案明焦竑亦引金陵攝山碑緬懷飛遯以

證易爲飛字𡰪之爲蜚亦猶腓之爲𡰪古書同音相假

无不利

☳☰大壯

釋文云大壯鄭云氣力浸强之名馬云傷也太元以格與夷準大壯葢兩用其義

利貞初九壯于止

今本作趾漢書敘傳云安國壯趾孟康云易壯于趾顏師古云壯傷也趾足也葢皆據今文

征凶有孚九二貞吉九三小人用壯君子用罔

釋文云罔羅也馬王肅云无案稽覽圖云地上有陰而天上有陽曰應俱陰曰罔地上有陽而天上有陰曰應俱陽曰罔鄭注云兩陰兩陽無相見之意曰罔罔故為亡也此言九三當壯之時小人恃其應而壯而君子則不敢妄動雖有應若无應焉故曰用罔王弼以罔為羅罔非是

貞厲羝羊觸藩羸其角

釋文云羸馬云大索也王肅作縲音螺鄭虞作纍蜀才作累張作蘽案說文羸瘦也纍綴得理也一曰大索也羸於易無所取象馬云大索蓋纍之假字耳羸

其角者謂拘羸其角荀爽注井彖羸其瓶云初欲應
五今爲二所拘羸拘羸卽拘纍也荀注此爻云三欲
觸四而危之四反羸其角是荀本作羸不作纍與馬
易同鄭注乾鑿度云大壯九三爻主正月陰氣猶在
故羝羊觸藩而羸其角也彼文引作羸則鄭本必亦
作羸無疑釋文言鄭作纍者當是讀爲纍與井彖之
羸釋文言鄭讀曰虆虆者正同鄭與馬荀皆爲費易其
本必皆作羸釋文葢偶誤耳縲累者纍之俗體
九四貞吉悔亾藩決不羸壯于大輿之輹
惠刻集解改作大轝之腹案虞翻作腹釋文云本又

彡ㄗの十ㄧ

作輻

中五喪羊亏易

釋文云易鄭音亦謂佼易也陸作場謂壃場朱子語類云易不若解作疆場之場漢食貨志疆場之場正作易案鄭注佼當爲郊字之誤周禮縣師注云郊內謂之易郊易猶疆易也古疆場字祇作易說文無場字郭氏舉正羊作牛誤

无㡜上巾羝羊觸藩不能復不能遂无攸利艱則吉

䷢晉

今本作晉釋文云晉孟作齊子西反晁氏云說文作

𣈆齊古文𣈆篆文晉今文惠氏棟云𣈆改為晉始于蔡邕石經古晉字讀為齊音子斯切又即移切見春秋傳及公羊釋文嘯堂集古錄有𣈆姜鼎𣈆姬姓安得稱姜必齊姜也古文多借用故晉字或借為齊晁以道以齊為古文是春秋齊晉無別矣恐未然今案許偁孟易而說文𣈆下引易明出地上𣈆者葢以𣈆為古文齊為借字故不從耳據此可知說文引經亦不專主一家也五經文字云𣈆石經作晉晉葢隸變之字爾雅釋詁晉進也釋文云本又作𣈆此經釋文獨不言𣈆字何也

康侯用錫馬蕃庶

郭京舉正謂康當作亨王弼舊本作晉亨此卦下坤上離順而麗乎大明故亨今案馬注康安也鄭注尊也廣也弼用鄭本必作康不作亨郭京妄說釋文云庶鄭止奢反謂蕃遮禽也蕃遮禽者謂捍禦外侮史記紂以弓矢斧鉞使得征伐爲西伯卽錫馬蕃遮之義三接者謂伐犬戎伐密須等事考工記祭侯之辭曰惟若寧侯注以若女不寧侯不屬于王所故抗而射女康侯猶[illegible]也庶遮同音字庶或爲遮之省文

晝日三接

釋文云接鄭音捷勝也孫氏堂云禮內則注接讀爲捷捷勝也與此訓合春秋左氏莊十二年經宋萬弒其君捷公羊穀梁皆作接接捷古通

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

說文裕下引作有孚裕无咎案釋文每列說文異字今不引說文作有孚知有爲字誤虞翻爲孟易而云應離爲罔四坎稱孚則孟易作罔不作有可知

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母六三衆允悔亡

何楷訂詁云允與𠦬通進也三在坤衆之先率衆同進故曰衆𠦬此字當依說文所引升初六之辭作𠦬

古者鐘鼎銘用諧聲字多只用偏旁盖从省也案說文㫃部旞導車所載全羽以爲允允進也許氏盖亦假允爲䢜凡古文字皆从省故假允爲之升初六允升鄭荀意亦以允爲進不必改作䢜也

九四晉如鼫鼠

釋文云子夏傳作碩鼠晁氏云翟元作碩鼠惠刻集解改鼫爲碩案鼫碩同字故詩正義引舍人樊光爾雅注以詩碩鼠爲彼五技之鼫鼠鄭易注亦引詩曰碩鼠碩鼠无食我黍盖以爲同物故引以證之孫堂改原本鄭氏易注引詩之文爲碩鼠則是並改經文

爲傾鼠則非鼫氏云九家作鼫鼠集解引九家云鼫鼠喻貪五伎皆劣四爻當之葢亦以鼫鼠爲傾鼠九家者荀馬鄭三家俱在錄中

貞厲巾ㄨ㑑亾夨得勿恤

今本作失釋文云孟馬鄭虞王肅本作矢馬王云離爲矢虞云矢古誓字案荀注云五從坤動而來爲離離者射也故曰矢據此則荀本亦作矢葢漢易皆作矢不作失虞翻雖爲異說而其字尚未改改矢爲得失之失者自王弼始

徃吉无不利上九晉其角維用伐邑

惠刻集解維改惟案易惟字皆作維

厲吉无咎貞吝

☲☷明夷利艱貞初九明夷于飛垂其翼

垂爲來之假字

君子于行三日不食有攸往主人有言六二明夷睇于

左股

今本作夷于左股釋文云夷子夏作睇鄭陸同京作

睇內則正義引鄭注云旁視爲睇六二辰在酉酉在

西方又下體離離爲目九三體在震震東方九三又

在辰辰得巽氣爲股此謂六二有明德欲承九三故

云睇于左股案睇睇同字夷當爲睇之省文晁氏云
九家易直作明夷于左股李氏集解從之葢脫誤也
左股左腹皆取象於人身而釋文引馬王肅作般云
旋也日隨天左旋也姚作右槃云自辰右旋入丑案
史繩祖學齋佔畢引陸德明音義云左股馬融王肅
音股字作般般旋也據此則馬易本作股特音股爲
般耳般字篆體似股仲秋下旬碑盤桓字作股桓楊
孟文后門頌孔府君碑陰亦以股爲般爾雅釋水鉤
般釋文云般本又作盤李本作股云水曲如鉤折如
人股故曰鉤股說文㮣字从舟而古文从月般之省

爲股亦猶是也般股同體故諸家所讀互異其實古文作股不作般自馬誤以股爲般而王肅遂從馬以違鄭姚信又增木爲槃復改左爲右以遷就已說愈失愈遠矣

用拯馬壯吉

釋文作丞影宋本作丞今本譌拯盧氏學士云丞譌拯則注云拯救之拯於音爲贅云拯救之拯說文云舉也鄭云承也子夏作抍抍字林云抍上舉音承案今本說文有抍無拯抍字云上舉也从手升聲引易抍馬壯吉今玩陸氏上下文義其所見說文本必作拯字林乃作抍耳段氏玉裁據李善文選注所引說

文出溺爲拯改今說文抍爲拯字姚文田云一切經
音義所引說文亦作拯蓋唐本如是淮南子齊俗訓
子路撜溺高誘注云撜拯同張參五經文字云拯作
拯譌然則拯非俗字抍是字林後人羼入此釋文拯
救之拯下卽引說文云舉也鄭云承也則許與鄭皆
作拯艮釋文拯救之拯下卽引馬云舉也則馬本作
拯蓋所引之義承上拯字而言陳氏壽祺謂明夷之
拯鄭作承艮之拯馬作承皆誤會釋文孫氏堂輯馬
易又作不抍其隨益失其實矣抍承撜拯丞皆同字
羽獵賦丞民乎農桑李善注引聲類云丞亦拯字也

列子黃帝並流而承之釋文云出溺爲承諸家直作拯又作撜漢孔彪碑抍馬𨙫害葢用子夏之易晁氏云九家作承

九三明夷于南狩

釋文云狩本亦作守同說文狩火田也今本誤犬引易曰明夷于南狩案狩守古通書詩禮左公穀凡巡狩字釋文俱云或作狩或作守晁氏云守古文

得其大首不可疾貞

案得首獲心皆取奇象而近世某氏乃謂首讀爲道以周書芮良夫篇予小臣良夫稽道羣書治要作稽

首爲諧得其大首猶得其大道平拙無義眞强解事也

巾四人亏左履獲明夷虫也亏出門庭巾又箕子虫明夷利貞

釋文云箕蜀才作其案說文𠀠籒文作𠔀古文省作𠀠鐘鼎欵識商箕鼎字亦作𠀠箕其二字古蓋通用蜀才以爲作其子者不敢顯稱箕子之名不知爻辭爲文王所作高宗帝乙皆直言其人何況箕子漢書儒林傳蜀人趙賓爲易飾文以爲箕子明夷陰陽氣亡箕子箕子者萬物方荄茲也荀爽據以爲說惠氏

棟申明其義謂其與亥子與茲字異而音義同淮南
子爨萁燧火高誘注曰萁音該備之該該荄同物故
三統厤曰該閡於亥孳萌于子是也五本坤也坤終
于亥乾出于子用晦而明明不可息故曰箕子之明
夷馬融俗儒不識大義以彖傳有箕子之文遂以箕
子當五尋五爲天位箕子臣也而當君位乖于易例
不知箕子之明夷夷于六五昏闇之主故曰箕子之
明夷生値其時非身居其位也且夫子實指箕子與
文王並舉馬從費氏之易以彖象解經正合當日聖
人之旨乾鑿度述孔子之言曰言帝乙箕子高宗明

有法也箕子之義孔子以來並無異說惠氏不信聖
傳而妄從趙賓邪說穿鑿附會抑獨何歟晉鄒湛家
諱云訓箕爲荄詁子爲玆漫衍無經不可致詰以譏
荀爽則漢後儒者多有此說劉向有云今易箕子作
荄玆蓋後世庸儒竟有改字者矣

上𠁧不明晦

舉正作至晦云晦字上脫至字誤增不明字妄說不
足辨

初豋亏天後人亏埊

☲☴家人初女貞初九閑有家𢡖亾𠁧二无攸遂在中

饋貞吉九三家人熇熇

今本作嗃嗃釋文云嗃嗃馬云悅樂自得皃鄭云苦熱之意荀作確確劉作熇熇晁氏云鄭作熇熇苦熱之意案說文新附有嗃字云嚴酷皃玉篇嗃下引易家人嗃嗃嚴大之聲也嗃即熇之假字據釋文則鄭本作嗃與馬同據音訓則鄭本作熇與劉表同今玩其注云苦熱之意則字當作熇晁氏之言必有所據非臆改也劉表與鄭同時其本作熇蓋古易如是馬融以嗃假熇而後世遂俱依作嗃字異而義亦因之而殊觀今說文熇熱也引詩多將熇熇而繫傳本作

嗃嗃其誤正與此同㷀與熇音近㷀俗字鼂氏以為古文非也

悔厲吉婦子嘻嘻

釋文云嘻嘻馬云笑聲鄭云驕佚喜笑之意張作嬉嬉陸作喜喜案說文無嘻字嘻當與歖為一字欠口二部古多通用如嘯籀文作歗是也說文喜樂也古文作歖故此歖字陸本作喜喜今字也說文以歖為嘻故不復收嘻嘻者歖之別體錢氏大昕以說文之欸欸當此嘻嘻不知欸為今之嗤字形聲各別也

終吝卯四富家大吉九五王假有家勿恤吉上九有孚

威如𦆅吉

三三睽小事吉初九𢘅亾喪馬勿𨒪自復見惡人无咎

九二遇生于巷

今本作巷釋文云巷字書作衖案說文作䣆䣆里中道从𨛜从共皆在邑中所共也巷篆文从邑省篆即史籒大篆巷爲篆文則䣆爲古文矣衖爲䣆之別體巷爲巷之省文

无咎亓三見輿曳其牛𤛛

今本作掣釋文云掣鄭作𤛛云牛角皆踊曰𤛛徐市制反說文作𢑴之世反云角一俯一仰子夏作契傳

云一角仰也荀作觭劉本從說文解依鄭案爾雅牛
屬角一俯一仰觭皆踦觢說文觢一角仰也从角刧
聲易曰其牛觢觭角一俯一仰也从角奇聲案一角
仰之一乃因下觭字注一俯一仰而衍角仰卽爾雅
所謂角踦也今本旣衍一字而陸氏又誤引觭字之
注云角一俯一仰遂與爾雅不合而觢觭二字義亦
相亂劉表從說文而解依鄭其實說文義與鄭同皆
謂觢爲角踦觢者觢之異體爾雅釋文觢本作挈玉
篇亦云觢或作挈觢之爲挈亦猶牴之爲觝从牛从
角葢得互通也張有復古編云觢从角㓞省別作掣

非觢从角觢省故子夏傳作觢觢掣皆挈字形聲之譌古从㓞从制之字多相通爾雅掣曳也釋文云掣本作摩是也从大从手之字亦相通詩緜爰契我龜釋文云契本作挈是也自子夏傳譌挈爲觢王弼易又譌爲掣而因以牽掣之義釋之失古愈歧矣王弼本亦用費易古文必作挈字手牛字形相近故致此誤若是从角則無從譌爲手矣許氏收觢不收挈以觢即是挈孟氏本或如此作故尊其所師然挈定非俗字也虞翻注謂牛角一低一仰其字當同荀本作觭惠氏乃僞造觢字以改集解並改虞注殊失其實

曳掣劓䫜觭非䫜荀本非是

其人天且劓

釋文云天剠也馬云剠鑿其額曰天案馬本當作夭於喬切鄭注王制云夭斷殺也廣雅剔夭也斷絕爲夭而鑿額亦謂之夭猶之斷絕爲刖而斷足亦謂之刖詩天夭是椓夭椓乃是二刑夭者鑿其額椓者破其陰詩則以夭椓統爲殺害耳自虞翻讀夭爲天而曰黥額爲天於是古訓罕聞遂啟後人之疑實矣朱子語類謂天合作而剃鬚也篆文天作兲而作而注以爲髡首之刑元史李孟傳亦作耏且劓蓋皆從胡

瑗之說某氏謂天爲兀字之誤古文天作兲見玉篇莊子德充符篇魯有兀者釋文引李云刖足曰兀兀且劓猶困九五劓刖也以上二義皆不得其說而臆爲之說釋文云劓王肅作臲說文劓刖鼻也易曰天且劓重文劓云劓或从鼻案鄭爲古文尚書其注呂刑云劓截鼻也周禮司刑注亦云據此則劓亦古文

晁氏云王作臲卽隉字阢隉

无初有終九四睽孤遇元夫交孚厲无咎六五悔亡厥宗噬膚往何咎上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之壺

今本作後說之弧釋文云說吐活反一音始銳反弧本亦作壺京馬鄭王肅翟子元作壺虞翻云兌爲口離爲大腹坤爲器大腹有口坎酒在中壺之象也蓋古易皆作壺而說讀爲稅自王弼始誤爲弧而以說弧爲解說其弧由唐以來卒沿其謬惠氏棟云弧者聲之誤也左傳狐駘禮記作壺毛詩八月斷壺傳云壺瓠也案禮說云古說與設通虞翻云猶置也上與三先疑後釋張弧者拒之如外寇設壺者禮之若內賓壺誤爲弧失其義矣太元曰家無壺婦承之姑壺者家之禮法故家無壺婦無以承姑妻無以事夫上

九六三昏冓之象始以爲寇也故先張之弧非寇乃昏冓故後說之壺昏禮設尊於室爲內尊又尊於房中東爲外尊此之謂設壺孔氏廣森云先儒說屯之屯膏師之帥師漸之取女歸妹之承筐明夷之垂其翼皆因商易舊文歸藏卦名以睽爲瞿其繇曰有瞿有觚宵梁爲酒尊于兩壺是說壺之文亦有因于古

匪寇昏冓

今本作婚媾

往遇雨則吉

䷥睽

慧琳一切經音義屢引周易蹇難也元應云古文讓
蹇二形今作謇方言作謇謇卽蹇也皆蹇之異文
利西南
考文引古本利下衍也字
不利東北利見大人貞吉初六往蹇來譽六二王臣蹇
蹇
衡方碑謇謇王臣張表碑謇謇匪躬蹇俱作謇晉書
王豹傳亦作王臣謇謇漢書敘傳蹇蹇帝臣匪躬之
故龔遂傳蹇蹇亡已太元勤往蹇蹇皆用古文
匪躬之故九三往蹇來反

郭京舉正據王弼本反作正案王注云進則入險來則得位故曰往蹇來反並不作正字傳同

六四往蹇來連

惠氏棟云虞氏讀連爲輦輦亦難也王弼謂往則無應來則乘剛往來皆難是王亦讀爲輦古文輦作連見周禮鄉師注惟荀注讀如今音案釋文引馬云連亦難也鄭如字遲久之意遲久亦蹇難之義荀子非十二子篇其容簡連楊倞注云連讀往蹇來連之連簡連卽蹇連之音借字

九五大蹇朋來上六往蹇來碩吉利見大人

三三解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉利也无
咎九二田獲三狐得黃矢貞吉也三負且乘致寇至貞
吝九四解而拇
釋文云拇荀作母案馬鄭本俱作拇與咸卦同惠刻
集解改母
㓜至斯孚也五君子維有解吉
惠刻集解維作惟
有孚于小人上也公用射隼于高墉之上
今本作墉釋文作庸音容馬云城也案同人之乘其
墉釋文云鄭作庸此文鄭當同之惠刻集解改經文

作庸而案語仍作墉蓋未改盡者

獲㞢无𣎴𥝢

☶☱損有孚元吉无咎可貞𥝢有攸往曷㞢用二簋可用享

釋文云簋蜀才作軌案說文簋黍稷方器也从竹皿𠀢匭古文簋从匚飢𠥩古文簋从匚軌朹亦古文簋攷鄭君以軌爲簋之古文公食大夫禮設黍稷六簋于俎西鄭注云古文簋皆作軌鄭爲古文易應同蜀才作軌而攷工記旊人疏引鄭易注仍作簋者案羸秦小篆兼古文大篆而用之其重文言古文作某而

不列籀文者則篆即是籀文其言籀文作某而不列古文者則篆即是古文此簋字下三列古文不列籀文則簋字爲史籀大篆可知周禮小史敘昭穆之俎簋鄭君云故書簋或爲几鄭司農云几讀爲軌書亦或爲簋古文也蓋言故書作几亦或作簋皆爲古文秦小篆專用籀文簋不用几軌故鄭君以其不用者爲古文其實簋軌几皆古文先鄭之說甚明段氏妄增小史注文以牽合儀禮鄭君之注要之先鄭後鄭未嘗異也軌爲古文之借字匭字則鄭訓爲纏結見尚書苞匭菁茅注故不用之言今本作享釋文云享

香兩反蜀才許庚反案荀注讀爲亨獻之亨蜀才非
是然據此可知古本作亨不作享矣

初九已事顓徃

釋文云已音以本亦作以虞作祀說文引作吕案虞
翻云祀舊作已則古本葢皆作已也顓今本作遄說
文亦引作遄遄者三家今文釋文云荀作顓

无咎酌損之九二利貞征凶

考文引古本征作往

弗損益之六三三人行則損一人一人行則得其友中

四損其疾使遄有喜

或謂初與四應荀本初作顚四亦當作顚案初四各有象義不必同字諸家葢因四作遂遂改初爲遂耳

无咎巾五或益之十朋之龜弗克違元吉上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

漢書五行志谷永曰易稱得臣無家言王者臣天下無私家也蔡邕答詔問災異八事亦作得臣無家無者三家今文

☳☴益利有攸往利涉大川初九利用爲大作元吉无咎巾二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亯于帝吉

今本作享俗字釋文作亨

中三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

釋文云王肅作用桓圭案九家易云天子以尺二寸元圭事天以九寸事地也上公執桓圭九寸諸侯執信圭七寸諸伯執躬圭七寸諸子執穀璧五寸諸男執蒲璧五寸五等諸侯各執之以朝見天子也言此者以明用圭之事爲五等諸侯王肅乃專以圭爲桓圭爲上公所執遂妄增桓字而不知與先儒不合也

中四中行告公從利用爲依遷國九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德上九莫益之或擊之立心勿恒凶

䷪夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往初九壯于歬止

今本作趾釋文云趾荀作止

往不勝爲咎九二錫號莫夜

今本作惕釋文云惕荀翟作錫云賜也號戶羔反鄭王廙音号荀謂孚號爲信其號令于下則錫號卽爲賜其號令于下也鄭荀古本葢皆讀爲號令之號釋文云莫音暮鄭如字云無也莫夜非一夜案說文莫日且冥也从日在茻中茻亦聲古文暮祇作莫字莫今作莫莫省此經莫夜當讀如諸家據象傳有戎勿

三可十乂

恤則經當以錫號莫夜爲句

有戒勿恤

說文目部䀹讀若易曰勿卹之卹葢今文易作卹古文易作恤也

九三壯于頯

今本作頄釋文云頄顴也鄭作頯頯夾面也蜀才作仇案頄爲頯之別體說文頯權也太元視次四粉其題頯雨其渥須卽本此爻反正爲義說文廾部𢍏从內讀若逵逵與馗同古音同仇足部𨂂亦云讀若逵蜀才作仇葢同聲相借也

有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎九四臀无膚

說文尻髀也从尸下六尻几脽尻或从肉隼臀尻或从骨殿聲案經典皆作臀从肉周禮鄉師巡其前後之屯故書屯或爲臀鄭大夫杜子春皆讀爲殿殿者臀之省借从骨从肉之字古多通用臀之从肉作臀亦猶膀之从骨作髈故書如此作必古文有此一體也

其行趑且

今本作次釋文云次本亦作趑或作䟗說文及鄭作趀同七私反馬云卻行不前也說文倉猝也且本亦

文莫室

作趄或作跙同七餘反下同馬云語助也王肅云趑趄行止之礙也下卦放此案鄭作趑馬亦作趑釋文所引馬注蓋承上趑字而言觀下引說文可知馬云郤行不前蓋以趑爲次論語造次必于是馬云急遽也鄭云倉猝也又以次爲趑二字古蓋通用說文有趑字云趑趄行不進也與馬義合而陸不引者古本說文有趑無趑次與趑同後人因加走旁作趑與趑字別爲一義徐鉉又因趑下注趑趄字增趄篆其實古本祇作且故馬以爲語助廣雅釋訓云趑趄難行也此係所引易家別本然亦作趄不作趄陸氏所見

說文尚無趍字故引趍不引趍也惠棟鄭易作趍失
攷
羣羊悔亾
釋文羣子夏作犖犖爲羣之假借公羊僖二年傳羣
馬而至釋文云羣本作犖衆經音義十三引三蒼云
犖亦羣字
聞言不信九五莧陸夬夬
釋文云莧閑辯反三家音胡練反一本作莞華板反
馬鄭云莧陸商陸也宋衷云莧莧菜也陸當陸也虞
云莧說也陸和也蜀才作睦睦親也通也集解引荀

爽云莧謂五陸謂三莧者葉柔而根堅且赤以言陰在上六也陸亦取葉柔根堅也去陰遠故言陸虞翻云莧讀夫子莧爾而笑之莧睦和睦也舊讀言莧陸字之誤也馬君荀氏皆從俗言莧陸非也案子夏馬鄭王肅王弼皆以莧陸爲一物荀爽宋衷黃遇皆以莧陸爲二物然皆從古文作莧陸虞翻蜀才乃以莧睦假借之字盡改舊義虞爲孟氏之易而羅華路史後紀注五引孟喜云莧陸獸名夬有兌兌爲羊也虞葢從其音不從其義案說文莧山羊細角者从兔足苜聲讀若丸莧菜也从艸見聲字體不同不得以莧

爲莧此三家之今文與古文異者元明諸儒多從孟
說
中行无咎上中无號終有凶
☰☴姤
今本作姤釋文云姤薛云古文作遘鄭同案經文皆
改今字作姤非雜卦傳遘遇也唐石經同尚未改盡
可以證全經之誤說文遘遇也从辵冓聲葢亦從易
古文顧氏炎武反謂石經雜卦遘字爲譌殊爲失攷
章懷太子注後漢書魯恭傳云姤本多作后古字通
據此則漢易亦有作后者

文莫室

女壯勿用取女

釋文出用娶云本亦作取下同考文引古本作娶案

今注疏本作取取古文

初六繫于金柅

釋文云柅廣雅云止也說文作檷云絡絲趺也讀若昵王肅作抳從手子夏作鑈蜀才作尼止也案陰閎道周易新傳疏云蒼頡篇柅作檷柎檷也說文字林云檷絡絲趺也字或作鑈呂女指反絡絲之器今關西謂之絡垛梁益之間謂之絲登其下柎即柅也今攷說文木部杘下有重文柅云籆柄也方言籆榬也郭

璞注云所以絡絲據此欄柅蓋同物今本說文欄云讀若柅古从爾从尼之字同音通用毛詩飲餞于禰韓詩作坭書典祀無豐于昵釋文引馬云昵考也謂禰廟是其證也先儒皆以柅爲絡絲柎會通引荀注亦謂絲繫于柅猶女繫于男獨馬君謂柅在車下爲異義然據此可知古文作柅不作欄故馬得歧其說耳太平御覽八百二十五引易作抳卽用王肅本抳者柅之譌也說文繫繫纊也一曰惡絮繫者牽離惡絮之義與柅義尤切象傳牽字卽釋繫字若訓爲維係則字當作係與隨坎同不當獨作繫也此字古文

實作繫非係之借字俗乃假係釋之
貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅
釋文云羸劣隨反王肅同鄭力追反陸讀爲累晁氏云鄭作虆案此亦謂鄭讀爲虆耳與井彖同陸氏不言鄭異字蹢今本作蹢釋文云蹢一本作躑古文作蹢躅本亦作躅古文作蹬案說文作蹢躅李善別賦注引說文蹢躅住足也蹢者蹢之緐變後人通用蹢字躑躅蹬皆蹢躅之異體文選鸚鵡賦注引辟君韓詩章句云踟躕躑躅也三年問蹢躅爲釋文作蹢躅荀子禮論作躑躅皆經典通用之字惠刻集解改作

踖蹊踖正字蹊則正始之古文不足據也

九二苞有負

今本作包釋文云包本亦作庖同白交反下同鄭百交反虞云白茅苞之據虞引詩苞字知虞易亦作苞後人因改經文作包遂併虞注比而同之矣今集解亦改詩苞字爲包荀作胞案鄭音百交反則訓爲苞裹之苞禮曲禮苞苴簞笥問人者鄭君云裹魚肉者也或以葦或以茅據此則苞有魚正與禮注相合苞庖古通周禮庖人鄭君云庖之言苞也裹肉曰苞苴繫辭包犧氏釋文云本又作庖虞翻云或以苞爲庖廚案項安世玩辭引子夏作庖荀君亦以爲庖廚而破字爲胞胞庖

也禮祭統胞者肉吏之賤者也列子楊朱篇胞廚之
下釋文云胞本作庖莊子養生主篇庖丁釋文云庖
本作胞是胞亦庖也王弼注云初自樂來應已之廚
非爲犯奪正義遂直疏經文爲庖字
无咎不利賓九三臀无膚其行趑且
今本作次且
厲无大咎九四包无魚
郭京作失魚案王弼注云二有其魚故失之也蓋以
失字釋无非本作失字孔疏亦作无
起凶九五以杞包瓜

今本作包釋文云包白交反子夏作苞馬鄭百交反
瓜音工花反案釋文言馬鄭百交反承上子夏作苞
而言讀包爲庖則在並母故音白交反苞在幫母故
音百交反晁謂馬鄭讀爲庖顯與釋文不合晁說誤
也集解本作苞虞注亦同陸氏謂子夏作苞而正義
則謂子夏傳作杞匏瓜攷趙汝楳易輯聞引子夏傳
未嘗作匏瓜豈孔氏所見本異耶王弼讀包爲匏正
義遂直疏作匏薛虞記云杞性柔刃宜屈橈似匏瓜
晁氏云張弧作匏匏瓜星名皆異義太元達次三蒼
木維流厥美可以達于瓜苞卽本此經而司馬氏謂

苞與匏同蓋亦用注疏之義以舉正作似誤

含章有隕自天上九遘其角吝无咎

說文隕從高下也易曰有隕自天

䷬萃

今本萃下有亨字釋文云亨王肅本同馬鄭陸虞等並無此字晁氏云王昭素謂當无此字案集解引鄭云上下相應有事而和通故曰萃亨此萃字衍文有事而和通乃釋下文亨利貞之字亦猶居正應五釋利貞二字而在利見大人之上也傳寫者見今本作萃亨遂于鄭注亨上誤增萃字而不知與釋文不合

也項安世謂卦名原無亨字獨王肅本有王弼遂用其說孔子彖傳初不及此字程子亦謂亨字衍文集解引虞翻云艮爲廟體觀享祀故通見李氏所見虞本有亨字

王假有廟利見大人亯利貞用大牲吉利有攸往利巾

有孚不終乃亂乃萃若號

釋文云若號絕句戶報反馬鄭王肅王廙戶羔反晁氏云虞爲號令鄭王爲號咷

一握爲笑

釋文云握傅氏作渥鄭云握當讀爲夫三爲屋之屋

蜀才同案鄭注周禮小司徒引司馬注云夫三爲屋
疏云屋具也詩夏屋箋云屋具也疏云釋言文今釋
言作渥具也周禮巾車云組總有握釋文云握劉音
屋握屋葢同字惠氏棟云戰國策堯無三夫之分三
夫爲一屋也坤爲衆三爻一屋之象人三亦爲衆朱
子本義訓握爲衆卽本康成
勿恤往无咎巾二引吉无咎孚乃利用禴
釋文禴殷春祭名馬王肅同鄭云夏祭名蜀才作躍
劉作爚孫氏堂云集韻爚弋灼切音藥本作礿夏時
祭也同禴案說文礿夏祭也禴者礿之異文爚又禴

之別體馬據王制鄭據周禮與許同蜀才作躍異義

屮三萃如㢲如

今本作嗟據荀易當作㢲

无攸利往无咎小吝九四大吉无咎九五萃有位无咎

匪孚元永貞悔亾上屮齎咨涕洟无咎

釋文云齎咨嗟歎之辭也鄭同馬云悲聲怨聲案集解引虞翻云齎持資賻也貨財喪稱賻坤爲財巽爲進故齎資也古資咨同物尚書小民惟曰怨咨禮緇衣作怨資是也特以資爲財賻爲異義耳晁氏云陸希聲作資才也與虞同惠刻集解改咨爲資乃並荀

注而亦改之殊失其實慧琳一切經音義三十亦引
易作齎咨涕洟

䷭昇

今本作升釋文云鄭本作昇馬云高也案馬注承上
昇字而言葢馬本亦作昇孫氏堂輯馬易作昇得之
說文新附有昇字玉篇昇式陵切或升字廣韻昇日
上本亦作升馬鄭作昇葢費氏所據古文已如此作

元亯用見大人
　釋文云用見本或作利見

勿恤南征吉初卟允昇大吉

說文𡴖進也从本从屮允易曰𡴖升大吉案朱震漢上易傳引施讐易作𡴖進也施讐孟喜同受易于碭田王孫蓋皆用今文古文則作允省其義仍爲進也

與晉六三衆允同

九二孚乃利用禴无咎九三升虛邑帀四王用亯于岐山

釋文云亯許庚反通也馬鄭陸王肅許兩反馬云祭也鄭云獻也乾鑿度作享俗字說文郊周文王所封在右扶風美陽中水鄉从邑支聲岐郊或从山支聲因岐山以名之也案漢書匈奴傳注云郊古岐字今

經典通用岐元應衆經音義九云岐古文嶅踶二形

吉无咎中五貞吉昇階上中冪昇秎亏不息之貞

䷮困亯貞大人吉无咎有言不信初中臀困亏株木

入亏幽谷三歲不儥

今本作覿說文儥見也从人賣聲儥即覿字𥿋釋載

祝睦後碑及張遷碑竝有覿字覿𥿋變今則覿行而

儥廢矣

九二困亏酒食朱韍方來

今本作紱說文市韠也韍篆文市从韋从犮俗作紱

案篆文即籒文謂大篆也韍為篆文則市為古文漢

時以𢿀易𢿀爲通行之字非孔子所謂古文也士冠

禮疏引鄭易注正作𢿀引乾鑿度亦作𢿀今本乾鑿

度朱𢿀亦𢿀俱作𢿀葢後人從俗改之

枋用亯祀

今本作享釋文云享許兩反今釋文亦誤刻作享若

作享則無須音矣士冠禮疏亦引易改享祀

征凶无咎𡚁三国亏后據亏𦵏䔧

今本作蒺藜說文𧀍疾𥠖也疾𥠖字不从艸襄二十

五年左氏傳引易亦作蒺蔾經典逼加艸作蒺蔾案

韓詩外傳六作據疾疾藜古文

人于其宮不見其妻凶九四來徐徐
釋文云徐徐疑懼皃馬云安行皃子夏作荼荼翟同
荼音圖云內不定之意王肅作余余案荼徐余皆安
舒之意李巡注爾雅釋天釋地徐余皆訓爲舒釋文
云余本作舒荀子楊倞注云荼古舒字莊子應帝王
篇其卧徐徐司馬彪注云徐徐安隱皃馬訓安行葢
字義如此最得象數處困之道必從容以俟不可迫
于求逼迫于求逼祇益其困耳與九五乃徐有說之
徐正同爾雅釋草蒤接余釋文云余本作荼皆與徐
同聲同義惠刻集解改徐爲荼

困于金輿

今本作金車釋文云金車本亦作金輿

吝有終九五劓刖

釋文云荀王肅本劓刖作臲卼云不安皃陸同鄭云劓刖當爲倪伨京作劓劊案徐鍇說文槷魁不安也从臬出聲引易曰劓魁困于赤芾劓魁二字與釋文合而陸氏暨徐鍇則同以爲上六爻辭葢孟氏今文九五上六同作劓魁故稱引輒相混耳鄭云劓刖當爲倪伨葢文從古而義從今荀則直據上六改爲臲卼非費氏之舊矣乾鑿度云至于九五劓刖者不安也

此鄭注所本賁以象傳釋經傳云劓刖志未得也志未得卽不安之義劓刖者古文假借字長笛賦巔根跱之槷刖兮李善注云槷刖危皃槷刖卽劓刖也

困于赤紱乃徐有說利用祭祀

釋文云祭祀本亦作享祀案荀注云五爻合同據國當位而主祭祀據此則古本作祭不作享

上六困于葛藟

釋文藟本又作蘽蘽俗字

于臲卼

釋文云臲說文作劓牛列反薛同卼說文作𣌭云𣌭

不安也薛又作杌字同槷劓劓同字孟氏今文作劓

𣦻與九五同故陸氏引之于此劓刖臲卼臲𣦻倪仉

劓杌劓𣦻易家凡六形古文从月从兀从出之字皆

同聲說文䠒或从既檮杌作檮柮是也此文荀本當

亦作臲𣦻與九五同臲𣦻臲卼俱說文所無葢古文

之異體廣雅𩾲𩾲卼卼危也𩾲字又左右互易迄無

定體

曰動悔有悔征吉

☵☴井

說文井八家爲一井象構韓形●罋象也今省●作

井

改邑不改井无喪无得徃來井井汔至亦未繘

說文繘綆也緣古文繘籒文

井羸其瓶凶

釋文云羸蜀才作累鄭讀曰虆說詳大壯說文缾罋也重文瓶云缾或从瓦荀以繘字絕句井字屬下讀

初六井泥不食舊井无禽

集解引崔憬云禽古擒字禽猶獲也王氏引之云易凡言田有禽田无禽皆指獸言之此禽不當有異井當讀爲阱秋官雍氏春令爲阱擭溝瀆之利于民者

秋令塞阱杜擭鄭注云阱穿地爲塹所以禦禽獸其或超踰則陷焉世謂之陷阱舊井涇廢之井淤淺不足陷獸故曰無禽卦上坎下巽坎爲陷巽爲入故有陷阱之象今案王讀井爲阱是也初爻在下人所不用故象舊井據荀君比六五注禽爲禽獲則此爻禽字荀亦當與崔同舊井无禽謂无所禽獲不必定讀爲禽獸之禽

九二井谷射鮒

說文䠶从矢从身射篆文䠶也亦手也今皆用射不用䠶蓋從籀文釋文云射食亦反徐食夜反鄭王肅

三〇上十一

皆音亦云厭也荀作耶案厭塞也滿也見楊倞荀子注顏師古漢書注射鮒者言鮒塞滿於井谷之中無與之井故生鮒也若讀爲射取之射則鮒在井谷無由射取不得援淮南子天子射魚爲證荀本作耶耶與射同音或取字之誤左思吳都賦云雖復臨河而釣鯉無異射鮒於井谷葢從俗讀食夜反

甕敝漏

今本作甕釋文云甕屋送反李於鍾反鄭作甕云停水器也說文作罋汲缾也案釋文既出甕則不應復舉鄭作甕雅雨堂本改所出之甕字爲雍而何氏訂

詁謂鄭作瓦不知所據說文有甖無罋甖者緐變之字音訓所引釋文俱同此誤今從說文作甖太平御覽器物部引作甕弊漏晁氏云漏陸希聲作屢藉也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

史記屈原傳用作以可用汲王明爲句傳文求字卽釋汲字也竝今作並說文竝併也鄭注儀禮云今文竝皆爲併緐變作並王氏引之據嵩山大室神道石闕銘竝天四海以竝爲普之假字

六四井甃无咎

說文甃井壁也从瓦秋聲今作甃馬云爲瓦裏下達

上也

九五井冽寒泉食

冽本或作洌誤說文洌水清也从水列聲易曰井洌寒泉食案玉篇水部及御覽居處部引易俱無食字

上六井收勿幕

釋文云收徐詩救反又如字馬云汲也陸云井幹也荀作甃案收者汲井之具即虞翻所謂鹿盧收繘者也井之汲謂之收亦猶車之軫謂之收皆收斂之義

釋文云勿干本作罔通字

有孚元吉

䷰革己日乃孚

己先儒俱讀爲巳竟之巳荀注六二亦然顧氏日知錄引朱子發之說以爲戊己之己革之己日猶蠱巽之庚甲其義爲長

元亨利貞悔亡初九鞏用黃牛之革

說文鞏目韋束也易曰鞏用黃牛之革从革巩聲俗作鞏

六二己日乃革之征吉无咎九三征凶貞厲革言三就有孚九四悔亡有孚改命吉九五大人虎變

文 眞 室

晁氏云變京作辨下同辨古變字

未占有孚上中君子豹變小人革面征凶居貞吉

䷱鼎

說文鼎三足兩耳和五味之寶器也象析木以炊貞省聲易卦巽木於下者爲鼎古文㠯貝爲鼎籀文㠯鼎爲貝（二貝字小徐本作貞今從段注本）案九經字樣云易鼎卦巽下離上巽爲木離爲火篆文𣎵如此析之兩向左爲爿右爲片今皆作鼎云象耳足形誤也今謂以卦畫言之實有鼎象初一象足五一象口上一象鉉彖傳鼎象也卽謂卦象與頤噬嗑等卦取象正同鄭君以木火取

義兼互體乾金兌澤言之九家易同

元吉亨

程子易傳朱子本義皆以吉爲衍文案易中四德有分隔言之者如恒亨无咎利貞與此彖是也

初六鼎顚止

今本作趾

初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

攷文引古本作不能我即吉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉九四鼎

折足覆公餗

釋文云餗馬云健也鄭云菜也案說文鬻鼎實惟葦及蒲陳畱謂健爲鬻許兼馬鄭二義而言重文餗云鬻或从食束鄭易用餗餗亦古文博古圖有宋公欒餗鼎詩韓奕疏引鄭易注作蔌蓋緣經文比而同之天官醢人疏引則作餗繫辭之餗釋文謂馬作粥案說文鬻健也與鬻字形聲義三者俱近當卽鬻之誤字

其刑剭凶

今本作形渥釋文云渥鄭作剭案鄭注周禮司烜氏

屋誅云屋讀如其刑剭之剭疏引鄭云鼎三足三公
象若三公傾覆王之美道屋中刑之今司烜疏引經
文作其刑屋臨人疏引經文作其刑渥屋渥二字皆
非鄭君古本晁氏云九家京荀悅虞一行陸希聲俱
作刑剭薛云古文作渥今集解俱改九家虞本剭爲
渥與晁氏不合漢書敘傳云彫落洪支底剭重臣新
唐書元載贊亦用刑剭從古易也本義亦讀如之形
者刑之假字高彪碑形不妄濫以形爲刑渥剭亦同
音相借戰國策顏斶曰無功而受其祿者禍必握握
亦當讀爲剭猶鄭讀一握之爲屋也

中又鼎黃耳

藝文類聚九十九引歸藏易云鼎有黃耳利取鱣鯉

金鉉利貞上九鼎玉鉉大吉无不利

釋文云鉉玄典反徐又古玄反又古冥反一音古螢反馬云鉉扛鼎而舉之也說文鼎部鼏以木橫毌鼎耳舉之从鼎冂聲周禮廟門容大鼏七箇即易玉鉉大吉也金部鉉所以舉鼎也从金玄聲易謂之鉉禮謂之鼏案今攷工記作大扃七個扃即鼏字音古熒切儀禮扃鼏對舉鄭注皆云今文扃為鉉古文鼏為密鼏从冖聲莫狄切與鼏截然二物許所見禮經以

關爲鉉故曰易謂之鉉禮謂之鼏鄭所見禮經以扃爲鉉故曰今文扃爲鉉也鼏扃鉉皆同字今北人皆謂門關爲門鉉讀如束山切說文鍵鉉也然則扛鼎謂之鉉鍵門亦謂之鉉故古文借扃爲之段氏玉裁王氏念孫桂氏馥皆謂說文鼏鼐二字脫其一

☳☳震言震來虩虩

釋文云虩虩馬云恐懼皃鄭同荀作愬愬說見履九四

笑言啞啞

釋文云言亦作語下同案元應衆經音義卷六卷廿

二引作語易林无妄之履啞啞笑語亦作語石經初刻作語後改作言象傳同說文啞笑也引易曰笑言啞啞與今本同胡氏煦謂震來虩虩笑言啞啞古文无此句象傳震來虩虩四句亦是象傳初爻錯簡今案釋文所據諸家之易不言此爲錯簡

震驚百里不喪匕鬯

說文鬯从凵凵器也中象米匕所以扱之易曰不喪匕鬯喪或作喪俗體喪从哭亾會意

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

本或無後字葢據象文刪之也

中二震來厲億喪貝

釋文云億本又作噫同於其反辭也六五同鄭於力反云十万曰億案噫億同字禮記文王世子億可以爲之也釋文云億本作噫說文儀安也鄭謂十万曰億葢假億爲意梁氏玉繩云億喪貝乃倒文與莊子在宥篇萬有餘喪同一句法五爻億无喪有事亦然

釋文云貝荀音敗羣經音辯引荀注云貝覆也集韻敗古文作貝

躋于九陵

釋文云躋本又作躋隮俗字

勿逐七日得卬三震蘇蘇震行无眚九四震隊泥

今本作遂釋文云遂荀本作隊漢上易傳引作隧案楊倞注荀子禮論篇云隊古墜字說文隊從高隊也俗增土作墜亦或作隧列子矢隧地而塵不揚殷氏釋文云隧音墜論語未墜於地石經殘碑作隧中常侍樊安碑俾不失隧魏橫海將軍呂君碑大命隕隧皆以隧為隊今從釋文作隊隊正字也

卬五震往來厲億无喪有事上卬震索索視矍矍征凶震不于其躳于其鄰无咎昏冓有言

今本作婚媾

䷳艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎初六艮其止

今本作趾釋文云趾荀作止

无咎利永貞六二艮其腓

釋文云腓本又作肥義與咸卦同案作肥者謂荀易也

不拯其隨

釋文作承云音拯救之拯馬云舉也陸氏引馬注承上拯字而言孫氏堂輯馬易據漢上易傳作抍與釋文不合案晁氏云孟京王陸績作承一行作抍抍承

皆今文易也黃氏韻會引易作掾說見明夷六三

其也不忮九三𥃩其限

說文𥃩很也从匕目匕目猶目相匕不相下也易曰

艮其限鄭云艮之言很也與許義同

列其夤

晁氏云列孟一行作裂案虞翻亦作裂荅今文也釋

文云夤引眞反馬云夾脊肉也鄭本作䏰徐又音脣

荀作腎云互體有坎坎爲腎案夤者胂之假字說文

胂夾脊肉也與馬義同䏰卽胂之或體非必定爲夤

誤玉篇䏰脊肉晁氏云孟京一行作脷脷亦胂之或

體玉篇廣韻俱云脟夾脊肉也廣韻脟音胤與徐邈夤音同廣雅胂謂之脢咸釋文云胂以人反與夤音亦同禮記月令注云寅引也齊語注云引申也三字葢同音相借荀作腎亦音借字韓詩外傳二引易亦作列其夤

厲薰心

今本作薰漢上易傳云薰孟喜京房馬融王肅皆作熏釋文云薰許云反荀作動云互體有震震爲動晁氏云虞作閽云艮爲閽閽守門人坎盜動門故厲閽心古閽作熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水

熏灼人也荀氏以熏為勳或誤作動皆非也今據虞氏之說則古易作熏虞讀為閽荀易作勳而或作動耳陸氏乃以或本移之荀氏殊誤熏薰勳閽古字皆通漢書百官公卿表注引如首云勳之言閽也是勳亦為閽夏承碑策薰著于王家是勳亦為薰演連珠注引字書云薰火煙上出也是薰亦為熏荀虞葢以通假之字易古文也韓詩外傳引厲作危據象傳改

六四艮其身无咎六五艮其輔言有序悔亡

序虞翻作孚集解本亦改孚案序與輔韻孚為形之譌

上九敦艮吉

䷴漸

說文𨗨進也从辵斬聲古文易假漸爲𨗨人部侵漸

進也卽用古易之漸

女歸吉利貞初六鴻漸亏干小子厲有言无咎六二鴻

漸亏般

今本作磐史記孝武紀封禪書漢書郊祀志俱作鴻

漸于般孟康云般水涯堆也案釋文引馬云山中磐

紆則字當作般般紆卽般辟說文般辟也磐字後出

說文所無

飲食衎衎吉九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育

釋文云孕以證反鄭云猶娠也荀作乘惠氏棟云管
子五行篇䗲婦不銷弃楊倞注云䗲古孕字乘與䗲
聲近今案廣雅乘二也乘之爲孕猶重之爲身謂重
身也廣韻乘䗲俱音食證切乘當爲䗲之異體晁氏
云乘古文

凶利禦寇中四鴻漸于木或得其桷无咎九五鴻漸于
陵婦三歲不孕

孕字荀亦當作乘

終莫之勝吉上九鴻漸于陸

宋胡氏瑗改陸爲逵顧氏謂其說出于毗陵從事范諤昌程子朱子皆從其說先儒頗不然之劉牧易象鉤深圖云三居艮卦之上上居巽卦之上是南北二陸也孔氏廣森亦以陸指南北而言今案三上皆爲天位故俱取象于陸陸天陸也天陸猶天衢王氏引之謂陸爲阿字之譌謹案以陸爲阿折中之說也

其羽可用爲儀吉

䷵歸妹征凶无攸利初九歸妹目娣跛能履征吉九二眇能視利幽人之貞

晁氏云子夏傳作利幽人貞無之字

六三歸妹㠯須

釋文云須荀陸作嬬陸云妾也晁氏云子夏孟京作嬬媵之妾古文作須一行云須亦賤女也天文有須女今案須嬬對文說文嬃女字也賈侍中說楚人謂姊爲嬃嬃嬬女弟也言歸妹以姊其位未當故反歸以其娣行若作嬬則訓下妻與娣一義爲不辭矣周禮冢宰疏引鄭注云須才智之稱天文有須女屈原之姊名女須（詩桑扈正義引此注及鄭志荅泠剛俱作屈原之妹盖字誤）與說文合楚辭王逸注水經注引袁山松皆以女嬃爲屈原之姊至顏師古注漢書始以嬃爲妹與誤本鄭注同一行以須爲

賤女非是須者嬃之假字

反歸以娣九四歸妹愆期遲歸有時

王氏念孫云時當讀爲待象傳有待而行釋文云一

本待作時二字葢互相假借隱七年穀梁傳范注引

此作遲歸有待案今注疏本作時竊以象傳以待字釋

遲字非時之假借陸注云遲待也

中五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

既今本作幾釋文云幾荀作既說見小畜上九

上中女承筐无實

今本作筐釋文云筐鄭本作匡說文匡飯器筥也从

匚𦍒聲重文筐云匡或从竹太元從次四鳴從不臧

有女承其血匡郎用易文歸藏歸妹作承筐

士刲羊无血

晁氏云刲或作𢯷作刲案說文刲刺也从刀圭聲易

曰士刲羊𥁑今古文同

无攸利

☳☲豐

釋文云豐依字作豐今並三直畫猶是變體若曲下

作者禮字耳非也世人亂之久矣鄭云豐之言腆充

滿意也今案鄭君大射注云豐其爲字从豆𠙻聲鄭

時當有䖒字說文豐豆之豐滿也从豆象形𧯞古文豐古文旣从𨐌則當爲丰聲戴侗唐本說文作从豆从山丰聲錢氏大昭有𨐌字古瓦據此可知古文有丰字也

亯王假𡳿勿憂宐日中

中論爵祿篇引易曰豐亨無咎王格之勿憂宜日中身尊居易之謂也所引多无咎二字假作格與諸家不同

初九遇其妃𡳿

今本作配釋文云配鄭作妃云嘉耦曰妃孫氏堂云

古配字多作妃衛風氓詩序棄其妃耦妃讀爲配大雅皇矣篇正義引某氏曰天立厥妃毛本妃作配左氏文十四年傳子叔姬妃齊昭公彼釋文云妃本亦作配又昭九年傳妃以五成妃亦音配案禮曲禮天子之妃曰配鄭注云妃配也二字音義皆同晁氏云妃古文漢上易傳引孟亦作妃與鄭同

雖旬无咎

釋文云旬均也荀作均劉昞作鈞案詩有客正義引鄭注云初修禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不爲咎正以十日者朝聘之禮止于主國以爲限

聘禮畢歸大禮曰旬而稍旬之外爲稍久留非常據此則鄭本作旬荀乃㕡字爲均案均旬古同音同義周禮均人公旬注云旬均也爾雅釋言徇偏也釋文云樊本作徇郭音巡釋言又云洵均也禮內則旬而見鄭注云旬當爲均聲之誤也說卦傳坤爲均亦或作旬與此正同晁氏云旬古文均字

徃有尚巾二豐其蔀

今本作蔀釋文云蔀音部王廙同蒲斗反王肅普苟反略例云大暗謂之蔀馬云蔀小也鄭薛作菩云小席案說文菩艸也菩艸可以爲席蔀今字

日中見斗

釋文云斗孟作主案斗主古同音同義書帝命驗黃曰神斗宋衷注云斗主也周禮鬯人大罍之大渊設斗釋文云斗音主詩酌以大斗釋文亦云徐音主今案虞翻易作斗今文家亦不盡從其說也

徃得疑疾有孚發若吉九三豐其芾

今本作沛釋文云沛本又作旆謂幡幔也姚云滂沛也子夏作芾傳云小也鄭干作芾云祭祀之蔽膝晁氏云陸希聲作芾近又作昁孫氏堂云芾說文作市云韠也上古衣蔽前而已市以象之案鐘鼎欵識周

宰辟父敢朱市字皆作帝是芾亦古字也詩采菽篇赤芾在股箋云芾太古蔽膝之象與此正同今案說文市韠字而玉篇甫味切云蔽市小貌即毛詩之蔽芾也張遷碑作蔽沛甘棠市芾沛三字古蓋通用王弼以沛爲幡幔而讀爲旆後人則直據之以改旆矣

日中見昧

今本作沬釋文云沬微昧之光也字林作昧亡太反云斗杓後星王肅云音妹鄭作昧服虔云日中而昏也子夏傳云昧星之小者馬同薛云輔星也晁氏云馬同薛九家同字林虞同子夏今集解本引虞翻九

家俱改作沬

折其右肱

釋文云肱姚作股案儀禮覲禮疏引鄭注云三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退手而便于進退右肱也據此則鄭本作肱

无咎九四豐其蔀

今本作蔀據六二釋文正下蔀字同

日中見斗遇其夷主吉巾㐅來章有慶譽吉上巾豐其屋

釋文云豐說文作寷云大屋也汗簡引古周易同案

此說文引經以證某字之从某而明其義者也宀屋也豐大也寷从宀豐故訓爲大屋引易者以證从豐之義非易本作寷也汗簡盍沿其誤淮南子泰族訓論衡藝增篇俱引作豐其屋後漢書蔡邕傳釋誨云欲豐其屋乃蔀其家蔡從三家其文亦作豐此足爲孟易之確證

菩其家闚其戶

淮南子論衡作窺其戶

闃其无人

釋文云闃馬鄭云无人皃字林云靜也姚作闐孟作

文莫室

窒並通案說文有闃窒無闃窒寱也寱謂塡寱窒其无人謂塡寱其戶無人居也許君以窒與闃爲一字故收窒不收闃作窒者孟氏本也惠氏棟以闃爲闃之誤字張有復古編云狊俗作闃靜也从門狊非古義當只用狊字淮南子論衡何休公羊注俱引作闃

三歲不覿凶

覿今本作覿

☶☲旅

釋文云旅羈旅也王肅等以爲軍旅案王說妄也坤鑿度云孔子生不知易本偶筮其命得旅請益於商瞿氏曰子有聖智而無位孔子泣而曰天也命也此

七十子相傳之舊說與雜卦傳親寡旅也正合

小亨旅貞吉初六旅瑣瑣

釋文云瑣或作璅字者非也鄭云瑣瑣小也馬云疲

弊皃古本皆作瑣不作璅惠氏棟云瑣古音厜與茲

韻說文惢讀若易旅瑣瑣惢讀爲瑣是瑣有惢音也

惢本音厜顧氏易音不及此

斯其所取災

王弼以斯爲斯賤之役郭京謂合作㒋案後漢左雄

傳職斯祿薄注云斯賤也則斯與㒋同字古易本作

斯而王讀爲㒋觀聘禮疏引鄭注則其所以得罪正

文莫室

以則字釋斯字或以斯其所爲句爾雅斯離也斯其所謂離其所烖今本作災據復上中改正烖古文災籀文

中二旅即次懷其資

釋文云本或作懷其資斧非

得童僕貞

童集解本作僮

九三旅焚其次喪其童僕

音訓云䘮今本作喪卦內及下卦並同

貞厲九四旅于處得其資斧

今本作資斧釋文云資資斧子夏傳及眾家並作齊斧張軌云齊斧蓋黃鉞斧也張晏云整齊也應劭云齊利也虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧下卦同案齊資同字考工記或通四方之珍異以資之鄭司農云故書資作齊聘禮問幾月之資鄭注云古文資作齎齎亦與齊同蔡邕黃鉞銘齊斧罔克又太尉橋公碑亦用齊斧蓋三家經與古文同也虞翻易亦作齊斧據巽上九注可知集解改資失其實

我心不快六五射雉一矢亡終以譽命上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷

攷文引古本後上衍而字

畜牛亨吉(譯者按:原刻作「畜牝牛亨易凶」，此依版面)

䷝頤

今本作巽說文巽具也从丌𠯑聲𢁉古文巽巽篆文
顨巽也从丌从頭此易顨卦爲長女爲風者案巽顨
相亂已久許君特爲分別言之易之卦名作顨若巽
則爲卦德故曰顨巽也與乾健坤順同例後人借卦
德爲卦名於是巽行而顨廢矣許君所見古文本蓋
作顨不作巽

小亯利有攸往利見大人利巾鞿復利恋人之貞九二

顛拄牀下用史巫紛若吉无咎九三頻巽吝

今本作頻考文引古本作嚬釋文云頻顣此同鄭意

案鄭以爲頻顣則字當同復六三作顰說見復卦

中四悔亾田獲三品九五貞吉悔亾无不利无初有終

先庚三日後庚三日吉上九顛拄牀下喪其資斧貞凶

漢書王莽傳司徒尋初發長安亾其黃鉞尋士房楊

素狂直迺哭曰此經所謂喪其齊斧者也漢易葢皆

作齊

☱☱兌亯利貞初九和兌吉九二孚兌

攷文引古本孚兌作孚說

吉帲亾巾三來兌凶九四髙兌未寍介疾有喜九五孚于剝有厲上巾引兌

☴☵渙亯王假有廟利涉大川利貞利巾用拯馬壯吉

釋文云丞拯救之拯馬云舉也子夏作抍抍取也說具明夷六三艮六二考文引古本吉下有悔亡二字案虞翻云坎爲馬初失正動體大壯得位故拯馬壯吉悔亡之矣虞易葢有悔亡二字

九二渙犇其机

惠氏棟謂机爲杌古文簋字案說文杌古文簋此机字當从几作机几與飢聲同故古文又作匭鄭君小

史注云故書簋或爲几鄭司農云几讀爲軌亦或爲

簋據此足證說文机之从几不从九矣段氏乃改古

文之匭爲从食九以牽合机字殊失其實古文簋𥮵

亦借机木之机爲之

轉亾巾三䔾其䇮无轉巾四䔾其羣元吉

呂覽召類篇云易曰渙其羣元吉渙者賢也羣者衆

也元者吉之始也渙其羣元吉者其位多賢也說苑

奉使篇同此古義也

䔾有丘

釋文云丘姚作近惠氏士奇云近古近字音記詩往

近王舅箋云近讀若彼記之子之記

匪弟所思

今本作夷釋文云夷荀作弟案篆文夷作𡗝弟作𢎨二字形近故今文以弟爲夷夷弟二字古亦通用渙有丘匪弟所思者廣雅丘眾也孟子盡心篇云得乎丘民而爲天子丘民者眾民也渙有丘者渙有眾也坤靈圖曰震下乾上无妄天精起鄭君注云起猶立乾爲天震爲長子天生長子聖人立爲天子天下之人各得其所也此渙有丘之象渙其羣者上爲賢人所附渙有丘者下爲民心所歸中互震爲長子長子

守宗廟社稷以爲祭主非庶子所能僭竊故曰匪弟所思虞翻云艮爲弟坎爲思坎上互艮弟思兄位而艮以止之此匪弟所思之象白虎通曰君在立太子者所以防篡殺齊臣子之亂也春秋之義殺太子與殺君同罪故聖人垂其象以戒之

九五渙汗其大號

漢書楚元王傳劉向上封事引易曰渙汗其大號言號令如汗汗出而不反者也今謂渙汗連綿字形容其大杜甫南郊賦云渻滮乎渙汗

渙王居无咎上九渙其血去逖出无咎

本義云逖當作惕與小畜六四同陸氏友文云坎爲血卦逖遠也小象遠害正是以遠釋逖字項氏安世云卦中惟上九一爻去險最遠故其辭如此案虞翻云逖憂也是虞以逖爲惕說文逷爲古文逖書牧誓逖矣西土之人郭注爾雅引逖作逷史記殷本紀毋曰簡狄索隱引舊本作易漢書古今人表作簡逷二字葢今古互易此逖字本作惕後譌爲逷因變作逖血去惕出四字實與小畜同不應彼此互異某氏云古人遇重文多省不書但于字下加二畫以識之傳寫因奪去耳此文當作渙其血血去逖出上血字乃

本字下血字乃恤之假字今案渙其血去惕出爲句

象傳隨文增減原無定例小畜傳有孚惕出又截血

去二字與此畧同坎傳習坎入坎截去窞字遯傳執

用黃牛截去之革二字皆足爲此經之證某說謂脫

去重文血者妄也

三三節言若節不可貞初九不出戶庭无咎九二不出

門庭凶

考文引古本凶上衍之字豐上六王弼注云不出戶

庭失時致凶釋文云此引節九二爻辭應云門庭作

戶誤也

中三不節若則嗟若

今本作嗟據離九三釋文則荀易於此經亦當作差

无咎中四安節亯九五甘節吉徃有尙上中苦節貞凶

悔亾

☴☱中孚豚魚吉

釋文云豚黃作遯此爲異義鄭荀皆作豚魚

利涉大川利貞初九虞吉有它不燕

今本作他釋文云它音他蓋王本作它

九二鳴鶴在陰其子和之

元應衆經音義三引作鳴鶴在渚其子和之

我有好爵吾與爾靡之

釋文云靡本又作縻同亡池反散也干同徐又武寄反又亡彼反韓詩云共也孟同埤蒼作縻云散也陸作𢇁京作劘案漢上易傳引子夏作縻說文靡披靡也披靡卽分散之義言有好爵分散與衆共之也縻縻者靡之借字劘𢇁今字

中三得敵或鼓或罷或泣或歌中四月既望

今本作幾釋文云幾京作近荀作既晁氏云孟荀一行作既說見小畜上九

馬匹亡无咎九五有孚攣如

此彎字子夏亦應作戀與小畜九五同

无咎上九鶾音登于天貞凶

☳☶小過亯利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉初六飛鳥以凶六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎九三弗過防之從或戕之凶九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

今本作災

☵☲旣濟亯小

本義云亨小當爲小亨釋文云亨小絕句以小連利貞者非案彖傳以亨小爲句或謂小字涉未濟彖辭而衍

初貞初吉繻亂初九曳其輪濡其尾无咎中二婦喪其茀

釋文云茀首飾也馬同干云馬髴也鄭云車蔽也子夏作髴荀作紱董作髢晁氏云孟一行虞亦作髴云鬒髮也案詩傳箋以茀爲車蔽坎爲盜爲叢棘爲輿多眚故云喪其茀取象最切若如今文家鬒髮之說則既喪矣又何以得乎虞謂俗說以茀爲蔽膝蓋指

葥君葥本碳茀爲紱即巿之俗體也詩采芑朱茀斯皇釋文云茀本又作芾或作紱二字古恭通假今文改茀爲鬃以爲鬈鬘於是董遇本又改爲髢愈失愈遠不可究詰矣神廟本釋文及經義攷謂董作婦喪其鬜鬜髢皆非茀通假之字

勿逐七日得九三高宗伐鬼方三季邑屯淮南王諫伐閩越書引易高宗伐鬼方三年而克之多一而字

小人勿用巾四繻有衣袽今本作繻有衣袽釋文云繻鄭王肅云音須子夏作

禡王廙同薛云古文作繻袽女居反絲袽也王肅音如說文作絮云絜緼也廣雅云絮塞也子夏作茹京作絮晁氏云近文絮作袽又作袈通用絮周禮羅氏注引鄭司農云襦讀為繻有衣絮之繻弓人注引鄭司農云帑讀為襦有衣絮之絮據此則鄭司農本作繻作絮其弓人注作襦者乃傳鈔音誤先鄭為古易而薛云古文作繻是司農本正作繻也說文繻繒采色也从糸需聲讀若繻有衣脫字絮絜緼也一曰敝絮也从糸奴聲易曰需有衣絮許所據孟易蓋亦作繻其作需者亦係傳鈔之誤鄭與許皆幸有兩引足以

訂正陸德明臚列諸家異同獨不言繻字說文作需葢唐時本尚未誤也說文絮曰敝絮而絮曰敝緜音義形三者俱近故古文作絮而孟氏今文誤爲絮字京爲孟易而亦從古文作絮與司農同近儒如段玉裁陳壽祺反據說文改周禮司農注之絮爲絮而毛氏六經正誤又改說文之絮爲絮皆爲失實袽茹袈皆从如爲絮之同音字程朱讀繻爲濡從弼注也

繻曰戒九五東鄰殺牛不如西鄰禴祭

漢書郊祀志引作瀹祭顏師古云瀹祭謂瀹煮新菜以祭惠氏棟云古文作瀹案詩天保正義引鄭注云

禴夏祭之名

實受其福

梁武帝伐牲詔云西鄰禴祭寔受其福實寔通字

上六濡其首厲

䷿未濟亨小狐汔濟濡其尾

史記春申君傳黃歇說秦昭王引易曰狐涉水濡其尾言始之易終之難也秦策作狐濡其尾韓詩外傳云官怠于宦成病加于小愈禍生于懈惰孝衰于妻子察此四者愼終如始易曰小狐汔濟濡其尾郭璞洞林云小狐汔濟垂尾累耋初雖偷安終靡所依皆

傳所謂不續終也
无攸利初六濡其尾吝九二曳其輪貞吉六三未濟征
凶利涉大川
本義云或疑利上有不字妄也荀注云未濟者未成
也女在外男在內婚姻未成征上從四則凶利下從
坎故利涉大川矣
九四貞吉悔亡震用伐鬼方
晁氏云震漢名臣奏作祗震祗古通用后經盤庚曷
祗動萬民以遷今書作震魯世家毋逸治民震懼今
書作祗祗震敬三字皆通故孟京虞一行皆以震爲

敬據此足知謂震爲摯伯名者妄也

三秊有賞亏大國六五貞吉无悔君子之光有孚吉上

九有孚亏飲酒无咎濡其首有孚失是

費氏古易訂文卷二終

鎮南劉楗正字

華陽馮廉覆勘

資陽伍鋆斠刻